五分律卷第二十二 彌沙塞

上

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分之七藥法

佛在王舍城尒時諸比丘得秋時病佛
行房見作是念世人以酥油蜜石蜜
為藥我今當聽諸比丘服以是事集
比丘僧告言從今聽諸病比丘服四種
藥酥油蜜石蜜諸比丘服酥苦臭以
是白佛佛言聽熟煎若自煎若使人
煎若無淨地聽非淨地煎諸比丘服
酥嘔逆欲吐以是白佛佛言聽以呵
梨勒阿摩勒果若蜜若蒜若鹽若諸
所宜物排口有一比丘得熱病應服
酥諸比丘為乞不得而得乳以是白
佛佛言應使淨人作酥煎令熟作丸
食氣受七日服有一比丘得風病應
服油諸比丘為乞不得而得油麻以
是白佛佛言應使淨人作油作丸食
氣受七日服有一比丘得熱病應服
石蜜諸比丘為乞不得而得甘蔗以
是白佛佛言應使淨人作石蜜作丸
食氣受七日服諸比丘不知幾時應

熟以是白佛佛言以杓擧瀉相續不
斷為熟有諸比丘得風病應服牛驢
駱駝鱣脂諸比丘為乞不得而得四
種肥肉以是白佛佛言應使淨人煑
接取膏更煎若時煑時煎時漉非時
受不得經宿服若時煑時煎時漉時
受得七日服有諸比丘得秋時病應
服根藥以是白佛佛言一切根藥聽
服果藥亦如是有諸比丘得秋時病
應服草藥以是白佛佛言一切草藥
聽服有比丘風病應取汗以是白佛
佛言聽取有比丘風病應服赤白諸
鹽以是白佛佛言聽服有比丘風病
應合和小便油灰苦酒用摩身體以
是白佛佛言聽合和摩之有比丘患
疥瘡欲治以是白佛佛言聽治有比
丘患癰應以刀破藥塗以是白佛佛
言聽有比丘患脚須著熊皮鞾熊膏
塗復須用麵麨皮熊膏酥著苦參中
漬以是白佛佛言皆聽有比丘隱處
癰醫為刀破佛經前過醫白佛言刀
已至大便門世尊視之佛言此是難
護之處若使凡夫命過便失大利從

令不聽刀破隱處犯者偷羅遮有比丘得時行熱病佛言應服吐下藥消息節量食隨病食有比丘患眼佛言聽作眼藥時離婆多非時食石蜜阿那律語言莫非時食我見作石蜜時擣米著中彼即生疑以是白佛佛以是事集比丘僧問阿那律汝言見作石蜜時擣米著中彼何故爾荅言作法應爾佛種種讚嘆少欲知足已告諸比丘從今若合藥如此者聽非時服時長老優波離問佛言世尊若時藥非時藥合受應幾時服佛言應從時藥不得非時服七日藥終身藥亦如是又問若非時藥七日藥合受應幾時服荅言應從非時藥不得經宿服終身藥亦如是又問若七日藥終身藥合受應幾時服荅言應從七日藥不得終身服

五分律第三分之八食法

佛在波羅㮈國尒時五比丘到佛所頭面礼足白佛言世尊我等當於何食佛言聽汝等乞食復白佛言當用何器佛言聽用鉢時諸比丘乞得粳

米飯不敢受以是白佛佛言聽隨意
受食時諸比丘乞或得種種飯或
得種種餅或得種種麨或得種種
熟麦豆或得種種燒麦及糯米或
得種種羮或得種種苦酒及醬或
得種種鹽或得種種肉或得種種魚
或得種種乳酪或得種種菜或得種
種根藕根等或得種種莖甘蔗等或得
種種果菴羅椰子等皆不敢受以是
白佛佛言皆聽隨意受食
佛在毗舍離時世飢饉乞食難得諸
比丘持食著餘處失之作是念若世
尊聽我等共食一處宿者不致此苦
以是白佛佛言聽共食一處宿諸比
丘於餘處作食失之便作是念若
世尊聽我等於住處作食者不致此
苦以是白佛佛言聽在住處作食諸
比丘雇人作食與價與食彼人復偷
作是念若佛聽我等自作食者可无
此費以是白佛佛言聽自作食諸比
丘既自作食求人授之復索雇直作
是念若世尊聽我等自持食求不倩
雇人授者可無此費以是白佛佛言
聽自持食求不倩雇人令授諸比丘

得木果無人授以是白佛佛言聽如
木想取食諸比丘得池果无人授以
是白佛佛言聽就池水受諸比丘欲
食果无淨人使淨以是白佛佛言聽
先去核然後食之
佛在毗舍離尒時世尊患風阿難自
煮藥粥上佛佛問阿難誰煮此藥荅
言是我所煮佛告阿難我先聽諸比
丘共食宿住處作食自作食自持從
人受汝等今猶用此法耶荅言猶用
佛言汝等所作非法我先飢饉時聽
今云何猶用此法從今犯者突吉羅
佛在舍衛城問阿難我先聽諸比
丘如木想取木果就池水受池果无
淨人淨果先除核食汝等今猶用此法
不荅言猶用佛言汝等所作非法我
先飢饉時聽今云何猶用此法從今
犯者突吉羅
時舍衛城中有優婆夷字須畢信樂
佛法見法得果歸依三寶常請一切
僧供給湯藥彼於後時来入僧坊見
一比丘服吐下藥問言大德今何所
須荅言我吐下虛乏思欲食肉語言

大德我明日當送願為受之於是歸
家晨朝遣人持錢買肉尒日波斯匿
王有令若有煞者當與重罪買不能
得還白如此復更與錢令遍求之語
言勿計價直若一錢得如一錢大亦
當買之猶不能得優婆夷作是念我
昨已許若不得者彼或命過即持利
刀入屋割脾裏肉與婢令煮送與比
丘比丘得便食之病即除差時智行
還不見其婦行來出入即問須畀何
在荅言在內病即入問言何所患苦
婦具以事荅智言恐汝此病無復活理
及未死須可請佛及僧明設中食婦
言甚善即令智請佛及僧頭面礼足
白佛願佛及僧明日顧食佛嘿然受
還歸其家通夜作多美飲食晨旦敷
座遣白時到佛與衆僧前後圍遶往
到其家就座而坐智自行水佛不受之
語言呼須畀優婆夷令出即遣人語世
尊呼汝荅言可以我名問訊世尊病不堪
出即以白佛佛猶呼之如是至三乃
以衣舁至佛所既見世尊瘡即除愈
肉色如先生希有心我有如是大師

及諸同梵行人歡喜踊躍手自下食
食畢行水取小牀於佛前坐佛為說
隨喜偈如為毗蘭若所說更為說種
種妙法示教利喜已還歸所住佛以
是事集比丘僧問彼比丘汝昨食何
等荅言食肉又問肉美不荅言美佛
言汝愚癡人云何不問而食人肉從
今食肉不問犯突吉羅若食人肉偷
羅遮有諸比丘食象肉波斯匿王象
死輙送諸鬼神以沙門食象肉故便
慾諸象比丘使淨人取肉持還諸居
士見識呵言此沙門釋子无肉不食
過於鵄烏云何噉此不淨臭穢來入
我家無沙門行破沙門法諸長老比
丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧
問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世
尊佛種種呵責已告諸比丘從今食
象肉突吉羅馬肉亦如是諸比丘食
師子肉虎肉豹肉熊肉諸獸聞氣遂
慾比丘諸居士見問何故尒有人言
由食其類肉便識呵乃至告諸比丘
亦如上從今食此四種肉突吉羅諸
比丘食狗肉諸狗聞氣隨後吠之諸

居士見聞言狗何以偏吠比丘有人
言由食狗肉便識呵乃至告諸比丘
亦如上從今食狗肉突吉羅諸比丘
食虵肉諸居士識呵善自在龍王化
作人身来詣佛所稽首白言我諸龍
等有大神力作種種形色遊行世間
今諸比丘食虵肉或能是龍傷害比
丘願佛制諸比丘不食虵肉佛為說種
種妙法亦教利喜已遶還所住佛以
是事集諸比丘以善自在龍王語告
諸比丘從今食虵肉突吉羅佛在王
舍城尒時有長者請佛及僧諸長老
比丘問佛言世尊若人請僧為請誰
佛言若正趣正向人皆已被請諸比
丘作是念如此諸人四方及天上无
處不有我等將無犯別衆食耶便不
敢往以是白佛佛言若於界内別請
四人已上名別衆食若次請不犯有
請比丘作是念諸比丘尼式叉摩那
沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷亦在界
内將無犯別衆食耶以是白佛佛言
若請僧應二衆食比丘及沙弥若請
二部僧應五衆食比丘比丘尼式叉

摩鄰沙弥沙弥尼有諸凡夫坐禪比丘作是念如世尊說若請僧正趣正向人皆既被請我今凡夫未是正趣正向將無食不與取食以是白佛佛問彼諸比丘汝等不為解脫出家耶荅言我為解脫佛言若請僧時聖人坐禪人皆應食有諸誦經凡夫比丘作是念我非坐禪亦如上生疑以是白佛佛言誦經人亦應食有諸勸佐衆事凡夫比丘作是念我非坐禪誦經亦如上生疑以是白佛佛言勸佐衆事人亦應食告諸比丘若請僧時除惡戒人餘一切僧皆應食

佛遊阿鄰頻頭邑彼邑有一大臣名好少請佛及僧辦多美飲食明日食時敷座自白食具已辦唯聖知時時諸比丘更受他前食請皆已飽滿佛與大衆前後圍遶往到其家就座而坐好少大臣手自斟酌而諸比丘皆不能食大臣言何不自恣食為謂食少為不甘口耶諸比丘荅言食非不甘亦不謂少朝已飽食是以不能耳彼大臣便瞋恨言云何既受我請於

餘飽食諸比丘以是白佛佛言若已
受他請聽噉畫不成字粥若得強
粥及食應語主人我先已受請可施
餘人
時佛與大比丘僧千二百五十人俱
遊行從王舍城向毗舍離二國中間
有王舍城長者名象行乘五百乘車
從毗舍離来還見世尊容顔殊特猶
若金山發歡喜心前到佛所頭面礼
足白佛言世尊有少石蜜欲奉世尊
及比丘僧佛嘿然受即便自下諸比
丘不敢受以是白佛佛讃嘆少欲知
足告諸比丘從今聽諸比丘飢時食
渴時以水和飲彼長者行一瓶石蜜
遍佛大衆猶故不盡白佛言我一瓶
石蜜行遍大衆而猶有餘更應與誰
佛言汝可持著無生草地若无虫水
中即受教著無虫水中水即大沸烟
起作聲如燒鐵投水長者恐怖還以
白佛佛為說種種妙法示教利喜所
謂施論戒論生天之論欲為過患在
家染累出家无著次為說諸佛常所
說法苦集盡道即於座上遠塵離垢

於諸法中得法眼淨佛復前行有一工
師其女善能作羹請佛及僧純以羹
施用當後食諸比丘不敢食言佛未聽
我等以羹當食以是白佛佛言聽作
後食意食
佛漸遊行到毗舍離住獼猴江邊重
閣講堂有一將軍名曰師子是尼揵
弟子聞佛世尊来遊此城有大名聲
稱号如来應供等正覺歎言善哉願
見如是請佛即嚴駕出遥見世尊容
顔殊特猶若金山前到佛所頭面礼
足却坐一面佛為說種種妙法乃至
苦集盡道即於座上得法眼淨即從
坐起𨄔跪白佛願佛及僧明日顧我
薄食佛嘿然受之將軍知佛受已還歸
其家勑市買人此間所有死肉莫計
貴賤盡皆買之如教悉買通夜辦種
種美食晨朝敷座自往白佛食具已
辦唯聖知時佛與比丘僧前後圍遶
往到其家就座而坐將軍手自下食
歡喜不乱時諸尼揵聞師子將軍請
佛及僧極設餚饍生嫉妬心即於街
巷窮力唱言師子將軍叛師无義今

乃反事沙門瞿曇手煞牛羊而以供
養諸比丘聞不敢食師子將軍䠒跪
白佛此諸尼揵長夜毀佛我今乃至
絕命終不故煞願勑比丘勿生嫌疑自
恣飽食佛即告諸比丘隨意飽食食
畢行水取小床於佛前坐佛為如前
說隨喜偈從坐起去佛以是事集比
丘僧告諸比丘有三種肉不得食若
見若聞若疑見者自見為己煞聞者
從可信人聞為己煞疑者疑為己煞
若不見不聞不疑是為淨肉聽隨意
食若為比丘煞比丘及沙弥不應食
聽比丘尼式叉摩那沙弥尼優婆塞
優婆夷食若為比丘尼優婆塞優婆
夷煞亦如之
時摩竭國鴦伽國迦夷國拘薩羅國
跋耆國滿羅國蘇摩國此諸國人聞
佛出世有大威德弟子亦尒皆來雲
集毗舍離城城中家家各各七寶車
馬賓從皆已側塞餘有万二千乘車
城中不受營住城外皆覔持時食非
時食七日食終身食奉佛及僧積於
中庭遂成大積縱撗狼籍塵土汙泥

鳥獸集噉世尊行房見顧問阿難何
故有此飲食弃於中庭具以事荅無有
安處所以致此佛讃少欲知足告諸
比丘今聽以中房白二羯磨作安食
淨處一比丘唱言大德僧聽今以某
房作僧安食淨處若僧時到僧忍
聽白如是大德僧聽今以某房作僧
安食淨處誰諸長老忍默然若不忍者
說僧已以某房作僧安食淨處竟僧
忍默然故是事如是持僧食盡後諸
比丘於中煮羹粥合湯藥食前食後
初中後夜有刀机男女狗吠之聲佛
問阿難何故房中有此諸聲具以事
荅佛種種呵責言云何於僧房安食淨
處作食合藥從今犯者突吉羅佛在
王舍城諸比丘得秋時病為合湯藥
作隨病食故時非時皆入聚落遭水
火劫賊有衣鉢難梵行難身命難有
一織師中路起屋於中織作見諸比
丘時非時入聚落便語言若有所作
可於此作欲有所留亦可留此諸比
丘不敢以是白佛佛言聽於白衣舍
作淨屋遂復閙乱主人妨其織作織

師作是念我本為織作此屋今既不
得織便當正以施僧作淨屋即以施
僧諸比丘以是僧屋不敢復於中作
食合藥以是白佛佛言聽於施僧淨
屋中作食有諸比丘新作住處未有
僧淨屋不知云何以是白佛佛言若
作新住處應先指某處作淨地便可
以食置中若未羯磨比丘不得入中
至明相出有一住處諸比丘久已捨
去後來比丘不知何者是淨屋以是
白佛佛言若十二年空聽諸比丘隨
意更作淨屋有一住處无僧淨屋復
未十二年比丘後來不知何處作淨
地以是白佛佛言若有非行來及不
須用處應權以作淨處有諸比丘著
食淨屋中為人所偷以是白佛佛言
應羯磨中房作淨處有諸比丘欲羯
磨一房牆內作淨地以是白佛佛言
聽有諸比丘欲羯磨一房齊屋溜處
作淨地以是白佛佛言聽有諸比
丘欲羯磨中庭作淨地以是白佛佛
言聽有諸比丘欲羯磨房一角或半
房作淨地以是白佛佛言聽有諸比

丘欲羯磨机架作淨處安食以是白
佛佛言不聽要應依地犯者突吉羅
有諸比丘欲羯磨重屋上層作淨處
以是白佛佛言不聽犯者突吉羅有
諸比丘欲羯磨重屋下及通結作淨
處以是白佛佛言聽有諸比丘欲羯
磨乘作淨處以是白佛佛言不聽犯
者突吉羅有諸比丘欲通羯磨僧坊
內作淨地以是白佛佛言聽應白二
羯磨一比丘唱言大德僧聽此一住
處共住共布薩共得施僧今結作淨
地除某處若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽此一住處乃至除某處誰
諸長老忍默然若不忍者說僧已結
作淨地竟僧忍默然故是事如是持
佛在王舍城尒時跋提城有長者名
文荼有大福德婦兒兒婦及奴婢皆
有福德長者入倉時空中雨穀出然
後止婦取飯器分布內外隨取隨滿
无有窮盡兒捉金囊寫出金錢注而
不竭兒婦出米一斛得家內外一月
日食而亦不盡其奴耕時輙成七壟
其婢磨半兩塗香塗家內外亦不減

盡四方人聞莫不来觀缾沙王聞亦
欲往視不豫勑外忽與眷屬而至其
家長者聞王来至即出迎之見王問
訊善来大王願垂臨幸王問言汝先
聞我来不荅言不聞王言我軍衆多
不可卒供長者白言我自供王及諸
大臣兒供太子婦供後宮奴婢足供
一切士卒穀草亦足供軍象馬願便
賜降王到其家坐已語言吾聞長者
及婦兒兒婦奴婢皆有福德今悉欲
見荅言不敢有隱即勑除倉中米掃
灑左右更敷御座請王入坐然後入
倉自然五穀空中雨下王甚奇歎復
欲見其婦福德之力即取一器飲着
於婦前婦取分布一切軍衆皆悉充
足猶不減盡復欲見其兒福德之力
即勑捉一金囊寫金獻王及與大衆
皆隨意取而亦不竭復欲見其兒婦福
德之力即勑出一斛米供王大衆一
月不盡復欲見其奴福德之力即勑
令耕輙成七壟復欲見其婢福德之
力即勑令磨半兩塗香半由旬内聞
之不異遍塗大衆猶故不盡王與大

衆見福德力莫不雅歎即便還宮
尒時世尊與大比丘僧千二百五十
人俱遊行人間到跋提城文荼長者
聞佛世尊今来到此冈林樹下欲出
奉迎礼拜問訊諸外道聞便往語言
汝勿出迎沙門瞿曇沙門瞿曇應来
見汝何以故汝福德過人一切沙門
婆羅門國王長者無不應来詣汝門
者長者聞已此心便息後復作是念
沙門瞿曇到此已久不来見我彼道
必勝何縁安住不往脩敬便嚴駕出
城還見世尊容顏殊特猶若金山前
到佛所頭面礼足却住一面佛為說
種種妙法乃至苦集盡道即於座上
得法眼淨便從坐起白佛言願佛及
僧受我明日請食佛默然受長者還
家辦多美飲食明日食時自行白佛
唯聖知時佛與比丘僧前後圍遶往
到其家就座而坐長者手自下食食
畢行水與家大小於佛前坐佛為說
種種妙法乃至苦集盡道皆得法眼淨
受三歸五戒長者白佛言世尊我婦及
兒兒婦奴婢皆去是已福德竟是誰力

願佛說之佛言汝等共有此福又問
云何共有荅言昔王舍城有一織師
織師有婦婦有一兒兒又有婦其家
正有一奴一婢一時共食有一辟支
佛來就乞食織師言汝等但食以我分
與婦言持我分與兒乃至奴婢亦皆
云尒辟支佛言汝等皆已捨分與我
善心為畢便可各分少許與我使汝
食不少我亦得足即人減一匙已滿
彼鉢辟支佛得食食已於虛空中現種
種神變然後乃去彼諸人命終生四
天王天壽盡上生忉利天展轉至于
他化自在天如是七反餘福來生尒
時織師眷屬今汝等是於是長者在
佛前請僧言我今請一切僧修无限
施若有所須隨時多少皆從我取諸
比丘不敢受念言佛未聽我等受无
齋限施以是白佛佛言聽隨意受有
諸比丘欲遠行從索道粮長者即使
人賣金銀錢物送之既至所在所長甚
多使還白言所賣貲粮今大有餘長
者語言我已為施不應還取汝可持
去至僧坊施僧即以施僧諸比丘不

知去何以是白佛佛言聽僧淨人為
僧受以易僧所須物諸比丘不應知事
於是世尊從冈林出遊行人間文茶長
者賣食具隨後欲於曠野無人處設
之千二百五十象千二百五十牸牛
千二百五十特牛人載五百乘車種
種美食既至曠野頓止之處通夜辦
之明日晨朝於一象蔭下敷一比丘
座冣大象蔭敷世尊座時到白辦諸
比丘不敢坐念言佛未聽我等在衆
生蔭下坐以是白佛佛言聽坐衆坐
已定長者先令一人搆一牛乳與一
比丘諸比丘不敢受念言佛未聽我
等飲熱牛乳以是白佛佛言聽飲飲
已長者手自下食食畢行水在佛前
坐佛為說隨喜偈如為毗羅若說更
為說種種妙法示教利喜已還歸
其家
佛與大衆從坐起去漸漸北行向罽
郍編髮外道住處罽郍聞佛釋種出
家成如来應供等正覺今暮當至作
是念過去諸仙修梵行者中後不食
而飲非時諸漿所謂菴婆果漿閻婆

果漿周隨果漿波樓果漿蒲桃果漿
俱羅果漿甘蔗漿蜜漿沙門瞿曇
亦應飲此吾當預辦至便設之辦已
與五百弟子出迎世尊遥見世尊容
顏殊特猶若金山益生歡喜前至佛
所立慰世尊善来瞿曇願我室坐佛
即到其家與諸比丘次第而坐梵志
便下非時漿諸比丘不敢受念言佛
未聽我飲非時漿以是白佛佛言聽
飲諸比丘復問佛以何因緣得飲佛
言渴便得飲梵志復作是念我今當
為瞿曇諸沙門辦仙人食以供明日
即作稌米粟米稗米穇米拘留米飯
明日食時白食已辦佛與大衆俱就
其坐梵志手自下食諸比丘不敢食
念言佛未聽我等食仙人食以是白
佛佛言聽食食畢行水取小牀於佛
前坐佛為說隨喜偈如為毗羅若說
更為說種種妙法示教利喜已便從
坐起向阿牟聚落時彼有剃頭師父
子出家聞世尊欲至作是議此諸居
士不敬三寶佛若至此必无人設粥
我等當共為人剃頭取直作之議已

即行得物辦粥晨旦請佛及僧僧既
食已佛問二比丘汝等去何得辦此
粥具以事荅佛佛種種呵責言汝所
作非法云何貨與白衣剃頭從今若
剃頭師出家不聽畜剃刀犯者突
吉羅
佛之波旬邑波旬諸力士聞佛欲至
即共議言若不出迎罰金錢五百皆
與大小出迎世尊頭面礼足却坐一
面佛為說種種妙法示教利喜已即
請佛及僧夏安居四月佛黙然受諸
力士知佛受已或有一人辦一日食
或二日乃至十日或二人共辦一日
乃至十人共辦一日或但供前食或
但作粥者或但作怚鉢𪌮者時有一
人字盧夷是阿難白衣時親友問諸
比丘阿難今在何許荅言阿難敬佛法
僧今在佛後彼即到阿難所礼足却
住阿難語言我見汝迎佛甚用歡
喜荅言我非敬佛故来但親族共要
若不出迎罰金錢五百是以来耳
阿難聞已為之悵然如何我親友而
不敬信佛法衆僧即至佛所白佛言世

盧梧

尊我願此人信敬佛法佛語阿難此
人信佛不難汝勿懷憂佛即以慈心
遍滿其身已進入房中閉房而坐盧
夷於後思念世尊如犢慕母見衆多
比丘露地經行問言佛在何處諸比
丘指示言在彼閉戶大房中汝可徐
往謦欬叩戶世尊憐愍汝故當為汝
開即如語得開盧夷入已手捧佛足
自稱姓名稽首作礼佛為說種種妙
法示教利喜所謂施論乃至苦集盡
道即遠塵離垢得法眼淨見法得果
已受三歸五戒白佛言世尊我願佛
及比丘僧恒受我食不受餘請佛言
凡諸學人皆有此願吾已受此諸人
夏四月請無復空缺彼作是念復有
何施佛未受者使我不失如此福田
唯未見有設佉陁屋者即便辦之食
時輒行諸比丘不敢受念言佛未聽
我等食時食佉陁屋以是白佛佛言
聽食
尒時毗舍佉母與僧作齋限施其時
取尒所諸比丘以是白佛佛言聽受有
諸居士請諸比丘隨己意施諸比丘

白佛佛言不應受隨意施施者不應
以金銀寶物女色施僧若比丘可其
此施犯者突吉羅若受應如法治有
諸白衣次第請僧諸比丘以是白佛
佛言應次第差受請比丘不知誰差
以是白佛佛言應白二羯磨一比丘
作差受請人一比丘唱言大德僧聽
僧今差某甲比丘作差受請人若僧
時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今
差某甲比丘作差受請人誰諸長老
忍默然若不忍者說僧已差某甲比丘
作差受請人竟僧忍默然故是事如
是持諸比丘便差無智比丘不知次
第以是白佛佛言不應差无智比丘
若有五法不應差隨欲恚癡畏不知
已差未差有諸白衣常作食餉諸比
丘諸比丘不知云何以是白佛佛言
聽受有諸白衣為僧新作房舍溫室
浴室竟作施房飲食使比丘往取不
知誰應往取以是白佛佛言住其房
中比丘應往取
佛在毗舍離城時世飢饉乞食難得
故諸梵志比丘作是念若世尊聽我等

種果者可以充飢以是白佛佛言聽
種果成實已諸比丘以自手種疑不
敢噉以是白佛佛言聽隨意噉有
諸比丘就樹上捉果試看生熟以是
白佛佛言不應就樹上觸果有諸比
丘見果落非淨地使人拾聚一處經
宿不知云何以是白佛佛言若不知
地是淨非淨聽食若知是非淨地不
應食時六群比丘先取好果噉餘善
比丘不得以是白佛佛言應白二羯
磨差一比丘作分果人若果多隨意
食六群比丘以僧果餉白衣白衣復
從餘比丘索以是白佛佛言不應以
僧果餉白衣犯者突吉羅有諸白衣
來入僧坊見果從諸比丘乞諸比丘
不敢與即便譏呵以是白佛佛言應
與佛在毗舍離時世飢饉乞食難得
故梵志比丘作是念若世尊聽我等種
菜者飢時可以是食以是白佛佛言
聽皆如上種果中說若白衣僧地中
種菜僧若須得三過從索諸比丘使
淨人於非淨處洗菜未竟明相已出
生疑以是白佛佛言无犯諸比丘无

淨人不知誰應行僧食以是白佛佛
言比丘應受已行之有諸木器行食
肥膩不淨以凡石揩洗破壞僧器以
是白佛佛言不應以凡石揩洗應沸
湯灰洗有酥油瓮瓶應覆蓋无有淨
人以是白佛佛言應用新物覆勿令
手近瓶傾倒卒无淨人可正以是白
佛佛言應自正但勿使器離地有一
比丘瞋嫌他持其酥瓶著非淨地經
宿欲令不復得食以是白佛佛言於
彼比丘為不淨酥主比丘得食彼持
著不淨地犯突吉羅諸比丘以船乘
載飲食無淨人御乘行船以是白
佛佛言若无淨人聽比丘自御乘白
行船
尒時衆僧以車運米有一婆羅門以
僧不淨米一把授車中以是白佛佛
言若可別除去若不可別除去一把
有野狐偷比丘酥瓶著不淨地經宿
不知云何以是白佛佛言聽噉无犯
有果樹根在不淨地枝覆淨地比丘
亦在不淨地持飲食著樹枝上經宿
不知云何以是白佛佛言枝著根為

不淨地不得食有果樹根在淨地枝
覆不淨地比丘亦在淨地持飲食著
枝上經宿不知云何以是白佛佛言
聽食無犯有果樹根在淨不淨地枝
覆淨不淨地比丘亦隨在淨不淨地
果落淨不淨地經宿不知云何以是
白佛佛言非比丘所為皆得食無犯
有比丘淨地取土不淨地起屋比丘
持食著中謂以為淨以是白佛佛言
本依地為淨不淨不得食有比丘不
淨地取土淨地起屋不敢持食著中
以是白佛佛言著食无犯有水溺麞
鹿等死肉无淨人取比丘自入水取
之不知云何以是白佛佛言至岸令
淨人截去比丘手所捉處餘得食无
犯有住處比丘大得菴羅果食飽以
餘與淨人淨人明日持作羹與比丘
比丘不敢食以是白佛佛言本不作
還食意皆聽食无犯有諸比丘食時
不分與不得者諸白衣譏呵言沙門
釋子如猫狸食不相分與諸比丘以
是白佛佛言應相分與乃至不分與
一人犯突吉羅有一婆羅門持麨寄

比丘比丘持著不淨地經宿明日未
取分與比丘比丘以巳著非淨地不
敢受食以是白佛佛言本是白衣𧈪
聽受食無犯復告諸比丘雖是我所
制而於餘方不以為清淨者皆不應
用雖非我所制而於餘方必應行者
皆不得不行
五分律第三分之九迦絺那衣法
佛在舍衛城尒時諸比丘三衣中若
須一一衣於僧中取時阿那律衣壞
諸比丘語言大德可於僧中取物作
荅言世尊不聽畜長衣我作不能使
一日成恐犯長衣罪復有波利邑衆
所知識比丘来舍衛城後安居接一
宿不至於娑竭陁安居安居竟十六
日擔重衣冒泥雨至佛所頭面礼足
却住一面世尊常法慰問客比丘言
汝等安居和合乞食易得道路不疲
耶荅言安居和合乞食不乏道路遇泥
雨擔重衣極大疲極諸比丘亦以阿那
律事白佛佛以二事集比丘僧種種讚
少欲知足讚持戒已告諸比丘從今聽
諸比丘受迦絺那衣受迦絺那衣得不

犯五事別衆食數數食不白餘比丘行入聚落畜長衣離衣宿若檀越持迦絺那衣物施僧諸比丘中少衣者應白二羯磨與之一比丘唱言大德僧聽僧得此迦絺那衣物今與某甲比丘若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧得此迦絺那衣物今與某甲比丘誰諸長老忍默然若不忍者說僧已與某甲比丘迦絺那衣物竟僧忍默然故是事如是持彼比丘得已應即日浣染打縫若獨能辦者善若不能成僧應白二羯磨差一比丘二三乃至衆多比丘助之一比丘唱言大德僧聽今差某甲某甲比丘助某甲比丘作衣若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽今差某甲某甲比丘助某甲比丘作衣誰諸長老忍默然若不忍者說僧已差某甲某甲比丘助某甲比丘作衣竟僧忍默然故是事如是持若衣竟僧所與物比丘應持衣到僧中偏袒右肩脫革屣胡跪白言僧得此迦絺那衣物已浣染打縫如法作竟願僧受作迦絺那衣如是白已又起遍示

衆僧諸比丘應荅言長老我等隨喜
與汝共之然後僧應白二羯磨受一
比丘唱言大德僧聽僧得此迦絺那衣
物浣染打縫如法作竟今受作迦絺
那衣若僧時到僧忍聽白如是大德
僧聽僧得此迦絺那衣物浣染打縫
如法作竟今受作迦絺那衣誰諸長老
忍默然若不忍者說僧已受作迦絺那
衣竟僧忍默然故是事如是持僧所
與衣物比丘復應遍行言此衣僧已
受作迦絺那衣諸比丘一一應言此
衣僧已受作迦絺那衣是為善受此
中所有功德盡屬於我是中有成受
迦絺那衣有不成受迦絺那衣不成
受者若浣染打縫不如法若小若
大若是錦綺衣若未自恣竟受若貪
利養若欲故捨五事皆不成受反上
成受有八事失迦絺那衣一時竟二
失衣三聞失四遠去五望斷六衣出
界七人出界八白二羯磨捨有二因
緣不得受迦絺那衣一作衣未竟二
捨住處去受迦絺那衣有三十日捨
亦有三十日若前安居七月十六日

受至十一月十五日捨若七月十七
日乃至八月十五日受至十一月十
六日乃至十二月十四日捨若後安
居八月十六日受至十二月十五日
捨若衣時竟應白二羯磨捨應一比
丘唱言大德僧聽僧今捨迦絺那衣
若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽
僧今捨迦絺那衣誰諸長老忍默然
若不忍者說僧已捨迦絺那衣竟僧
忍默然故是事如是持

五分律卷第二十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

中

盧僧